通介堂經說

通介堂經說卷七

徐灝學

周易七

艮

艮其背

艮其背不獲其身行其庭不見其人虞注云艮爲多節故稱背灝案人手及背皆多骨節者故艮爲手又爲背也卽取象於背卽不及其腹故曰艮其背不獲其身艮有重門之象故曰行其庭不見其人謂不見其面非别有一人也此與咸卦取象略同葢咸外兌伏艮而內爲艮故其象同也

艮其腓不拯其隨

六二艮其腓不拯其隨顥案咸六二咸其腓九三咸其股執其隨隨謂隨行也此與腓其取一象廣雅曰拯舉也謂舉足而行傳曰未違聽也聽猶從也說文云从相聽也从𨸏古從字相聽猶相從左氏成四年傳諸侯聽焉西周策曰寡人請以國聽是也

艮其限列其夤

九三艮其限列其夤厲薰心虞注限要帶處也夤脊肉釋文引馬融云夾脊肉鄭本作䐙顥案夤與䐙同从月寅聲書者移月旁於上譌爲夕耳列虞作裂誤廣雅曰列陳也小爾雅曰列次也此但爲陳列之義非謂分裂

緣列古通作裂而誤管子五輔篇大袂列房注列裂同荀子哀公篇兩驂列兩服入廄楊注列與裂同傳但曰艮其限危薰心也而不釋裂字之義若為分裂則凶之甚未有僅之不論者也厲薰心王注危以之憂薰灼其心是也

漸

鴻漸于干　鴻漸于磐　鴻漸于陸　鴻漸于木　鴻漸于陵陸

王氏引之曰漸六二鴻漸于磐馬融曰山中石磐紆故稱磐虞翻曰聚石稱磐王弼曰磐山石之安者也案漸之為義循次而進三爻止漸于陸而二爻遽在山石之上非其次也且徧考西漢以前之書言磐石無單稱磐

者史記孝武紀封禪書漢書郊祀志載武帝詔曰鴻漸于般孟康曰般水涯堆也其義爲艮初爻漸于干于水涯也二爻漸于般般爲水涯堆則高於水涯矣三爻漸于陸爾雅曰高平曰陸則又高于水涯堆矣此其次也灝案王說是三在艮上故曰漸于陸四在巽下故曰漸于本也漸爲艮之歸魂五變則復爲艮在兼山之上故曰漸于陵上九漸于陸與三爻文複以古韵求之疑是阿之譌爾雅曰大陵曰阿上爻居最高之處陵上之阿也此卦內互坎外互離離爲飛鳥在水上故取鴻漸之義

飲食衎衎

六二鴻漸于磐王氏引之訂作般飲食衎衎漸案二至五未濟
象故曰飲食衎衎

夫征不復孕婦不育

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育虞注孕妊娠也離
爲孕漸案夫謂艮婦謂巽也三陽在羣陰之中爲所蔽
又居坎險而艮止之故不復也虞以離爲孕其象未確
離固爲腹而非有腹皆孕也屯六二女子貞不字十年
乃字者以初至五成大離爲妊娠漸自中孚來中孚二
至四爲重離大腹懷孕之象今三五互離爲腹而無孕
象三時離象亦未成故曰不育九五婦三歲不孕亦取
此義也

歸妹

歸妹以須反歸以娣

六三歸妹以須反歸以娣灝案離騷曰女嬃之嬋媛兮王逸注女嬃屈原姊也嬃古通作須蓋歸妹本以女須而今以娣故傳曰位未當也九四歸妹愆期即此義兌爲少女故曰娣互離爲日故曰愆期也舊說多未得其義

其君之袂不如其娣之袂良

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良灝案帝乙上震歸妹下兌也兌爲少女娣也二四互離爲中女娣也即女須也嫡故稱君坎爲衣兌爲口衣袂之象二三

皆失位而二得中故曰其君之袂不如其娣之袂良矣

餘詳後
附逸象

女承筐无實士刲羊无益

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利毛氏奇齡曰此言新娶謁廟之禮所稱男以特羊告廟女以棗栗腶脩承筐進獻者而乃上非正位下又無應娣姒匹配薦享不行則雖震爲筐離爲刃坎爲血諸象皆見而上位過高不惟超兌亦越離坎雖欲行謁禮而無其具也瀨案毛說未得其指上震爲筐兌在下承之故曰女承筐上陰爻與三不相應是无實也下兌爲羊震在上刲之故曰士刲羊初若爲陰爻則成坎爲血今陽爻與四不相

應是无血也

豐

王假之

豐亨王假之瀕案此亦王假有廟之義說文云豐豆之豐滿也从豆象形儀禮鄉射大射燕禮食食大夫禮皆有豐豐所以承尊亦宗廟器也震爲宗廟說見豫卦

遇其配主　遇其夷主

初九遇其配主雖旬无咎往有尙李鼎祚本配作妃　九四遇其夷主吉王氏引之曰主謂往之他國得其所主之家也說見坤卦遇其配主謂四爲初所主遇其夷主謂初爲四所主配也夷也匹敵之稱以陽適陽故稱配主夷主也瀕

案王說睽遇主于巷陰陽相應而此以陽適陽則其例不一竊謂遇其配主當指二言遇其夷主當以五言皆陰陽相比也

豐其沛日中見沬

九三豐其沛日中見沬虞注曰在雲下稱沛沬小星也釋文沛本或作旆謂幡幔也子夏作芾傳云小也疑有脫誤鄭干作芾云祭祀之蔽厀瀕案諸說或訓爲蔽厀或訓爲幡幔又謂日在雲下稱沛皆望文爲說風俗通義山澤篇云沛者草木之蔽茂沛讀爲芾卽蔽芾之義豐其沛與下爻豐其蔀同意漢上易傳引陸績注云蔀茂盛周币之義是也蔀之障猶輕故見斗芾之障大則小星

皆見矣釋文云沫微昧之光也字林作昧此从午未之未亾太反云斗杓後星王肅云音妹鄭作昧此从本末之末子夏傳云昧星之小者馬薛云輔星也案春秋隱元年公及邾儀父盟于蔑公羊穀梁竝作昧史記楚世家懷王二十八年秦乃與齊韓魏共攻楚殺楚將唐昧荀子議兵篇作唐蔑蔑之言末也微也此二義皆通訓微昧者上文沛如字讀蔑末者芾音芾說文日部無从末之昧沫沫一聲之轉皆謂小星也諸言斗杓後星及輔星者皆蒙見斗而言子夏傳及馬虞渾言小星爲得也

旅

旅貞吉

旅小亨旅貞吉虞注再言旅者謂四凶惡進退无恆無所容處故再言旅惡而愍之王弼曰不足全夫貞吉之道惟足以爲旅之貞吉故特重曰旅貞吉也瀏案旅之貞吉與彼時之貞吉有何軒輊而特重言之乎輔嗣蓋不得其解而爲之辭虞氏謂四凶惡無所容處故再言旅惡而愍之則愍人失所而謂之貞吉可乎其說益謬矣今案卦辭本無重旅字世儒因見彖傳於小亨之下重言旅貞吉而增之耳不知傳所以重言之者蓋有以也小亨與貞吉各有意恉小亨謂外離故傳曰柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨也貞吉謂内艮故六二九三皆曰貞也若渾言是以小亨貞吉則辭意

混淆故特於句中重旅字以别之而學者遂終世不悟
甚矣索解人之難也

懷其資　得其資斧

六二旅卽次懷其資釋文云本或作懷其資斧非灝案
九四旅于處得其資斧與此文同一例作懷其資斧者
是也釋文云資斧子夏傳及衆家並作齊斧張軌云齊
斧蓋黃鉞斧也應劭云齊利也晉書元帝紀史臣曰中
宗失馭强臣自己齊斧隋書突厥傳驅就齊斧蓋資齊
古字通考工記或通四方之珍異以資之鄭司農云故書資作齊皆義爲后服資衰鄭注資當爲齊
說文作鉼云利也與應氏義同段注鉼爲正字齊爲假
借字是也旅自離來六二離位故曰懷其資斧九四在

離下故曰得其資斧離爲戈兵斧其類也資斧用以采薪炊爨男子所有事故有疾曰有采薪之憂今相承謂經營財用爲擀資斧卽從此引申王弼曰斧所以斫除荆棘以安其舍茲不得其說而爲之辭未聞旅舍須自所除荆棘也

巽

進退利武人之貞

初六進退利武人之貞淵案兌反爲巽上來爲初故有進退之象傳曰志疑也蓋處巽之初游移無斷故利武人之貞以剛斷爲貴也

巽在牀下

九二巽在牀下用史巫紛若吉瀕案巽之卦體有牀象初居其下故曰巽在牀下此一義也史以申命巫以交神明三五互離文明之象史即文也二四互兌爲巫故用史巫釋文云廣雅紛衆也喜也一云盛也此又一義也上九巽在牀下而喪其資斧者三五互離爲斧至是而離失其家故云盡處巽之極而其道窮反見侵于人也資斧說見旅卦

頻巽

九三頻巽吝虞注頻頻也謂二已變三體坎艮坎爲憂艮爲鼻頞其頻蹙无應在陰故吝也瀕案說文云頻水厓人所賓附頻蹙不前而止是頻訓爲瀕蹙故虞訓頻爲

頟然此非其義也葢巽順固爲美德但頻於巽則過而失中故吝

兌

和兌

初九和兌吉瀬案兌卦六爻惟初與五當位五以孚于剝而有厲惟初得當位之吉耳傳曰行未疑也者葢巽反爲兌上來爲初巽以柔在下而志疑兌以剛在下而行未疑也剛而能悅故曰和兌矣

孚兌　孚于剝

九二孚兌吉悔亾傳曰信志也瀬案二與三五與上皆陰陽相比故稱孚九五曰孚于剝以上陰爲剝也小畜

自巽來初陰變陽曰得自道正與此相對陽爲復則陰爲剝矣

商兌未寧介疾有喜

九四商兌未寧介疾有喜顥案商兌者朋友講習之義也居外兌之下當內兌之口故曰商兌未寧猶言商說未定也三至上厚坎之象坎爲疾介疾而未至于疾故有喜矣三在下卦故曰介謂間介也

引兌

上六引兌顥案在上故曰引兌謂高舉遠引也

渙

王假有廟

渙亨王假有廟灝案先祖神靈虛其渙欲立廟以聚之故象傳曰先王以享于帝立廟與萃同意二四互震爲宗廟五爲王位故曰王假有廟

用拯馬

初六用拯馬壯吉灝案拯之言升也坎震皆爲馬

奔其机

九二渙奔其机悔亾虞注渙宗廟中故設机灝案此言恍惚若見先祖神靈之就其位也故傳曰得願也

渙其躬

六三渙其躬死悔王注渙之爲義內險而外安者也散躬志外不固所守與剛合志故得死悔灝案散躬志外

非不固所守之謂也三在坎險之中故放散其身逍遙
物外即上爻遠害之志故曰志在外也

渙其羣

六四渙其羣元吉錢氏大昕曰呂氏春秋督引斯爻而
說之曰渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙其羣元
吉者其佐多賢也呂氏去古未遠傳授當有所自六四
居大臣之位以進賢爲己任旁求俊乂聚之於朝所謂
其心休休如有容者故有元吉之占聖人處渙散之時
以收拾人心爲本而先散其羣毋乃蹈商王億兆夷人
離心離德之覆轍乎伊川言君臣同功所以濟渙天下
渙散而能使之羣聚可謂大善之吉與呂覽義亦相近

灝案古無訓渙爲賢者且不合本卦之義呂覽說非是伊川得之渙其羣者羣聚也渙字逗句言散而聚之非謂散其羣也秦漢人說經亦有臆解若因其近古信其皆有傳授斯自蔽矣程與呂說各姝亦不相近也

渙有丘

渙有丘匪夷所思灝案當羣賢立朝之時而有不樂仕進屛跡林丘者故曰渙有丘匪夷所思葢四近坎險故有此象亦猶三爻渙躬之志也三五互艮爲丘

渙汗其大號

九五渙汗其大號渙王居无咎九家易曰宣布號令百姓被澤若汗之出身不還反也灝案釋名云汗衣近身

受汙垢之衣也詩謂之澤受汙澤也是汙有澤義宣布號令施澤於民譬之汙澤故曰汙其大號漢書劉向傳上封事引易曰渙汙其大號言號令如汗汗出而不反者也今出善令未能踰時而反是反汗也此劉子政指時事而言號令如汗釋汗其大號反汗謂元帝朝令暮改非謂渙卦有反汗義也九家易以汗出不還反爲說卽用劉說而未得其旨渙王居渙字疑衍此承上文不必再舉卦名也

渙其血去逖出

上九渙其血去逖出无咎虞注應在三坎爲血爲逖逖憂也類案小畜六四有孚血去惕出與此句法正同疑

暢通作逖傳曰渙其血遠害也以血字斷句者承上文
渙其躬渙其羣爲一例介句法同耳餘詳小畜

剛來而不窮柔得位乎外而上同

灝案剛來而不窮謂節之九五來爲渙之九二也五近上而二得中故曰不窮柔得位乎外謂節之六三往爲四而得位也九二爲五亦皆得位故曰上同

節

不出戶庭

初九不出戶庭无咎九二不出門庭凶灝案此卦三五互艮爲徑路爲門闕初二爻艮象未見故有不出戶庭之象然初不出无咎二不出而凶者葢初當位二失位

也初在下合於潛藏之義故无咎二宜自見而不出是爲失時故傳曰失時極也

不節若則嗟若

六三不節若則嗟若无咎灝案節之名義取象險難三當坎險而未至於坎故曰不節若則嗟若无咎蓋知其難而有咨嗟戒慎之意故得无咎與萃上六齎咨涕洟无咎同意傳曰不節之嗟又誰咎也者言若不知節而致與嗟則是自取之也

安節　甘節　苦節

六四安節亨九五甘節吉往有尚上六苦節貞凶悔亡灝案四言安節者在坎之下而安之也與初應故亨五

曰甘節者坎之主爻也行有尚謂五上相比與坎行有尚同意上爻苦節者傳曰其道窮也然雖窮而能自守故悔亡矣

中孚

豚魚

中孚豚魚吉李鼎祚曰虞氏以三至上體遯便以豚魚爲遯魚雖生曲象之異見乃失化邦之中言也灝案三至上漸象非遯也虞蓋偶誤然釋文云黃穎作遯則漢世經師相傳傳說有以豚爲遯者遯潛隱之義也外巽爲魚內兌巽亦魚也武王渡河中流白魚躍入王舟即信及豚魚之應中孚謂二陰相比而三與二四與五亦

各自爲比而交孚故九五曰有孚攣如也

虞吉有它不燕

初九虞吉有它不燕傳曰初九虞吉志未變也荀爽曰虞安也初應於四宜自安虞无意於四則吉故曰虞吉也四者承五有它意於四則不安故曰有它不燕初位潛藏未得變而應四也灝案初本與四應不須變動何謂未得變而應四殊所未喻又謂有它意於四則不安究何所指邪其意蓋謂雖與四應而不得爲應故言无意於四然未能明也王注云虞猶專也爲信之始而應在四得乎專吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也其說似優惟以虞爲專古無此訓竊謂虞當讀爲娛

白虎通號篇曰虞者樂也當中孚之時處兌之下既得四應其意相孚而則於剛爻未能遠達故惟居安順常足以自娛若變而之他則反不安耳

鳴鶴在陰其子和之

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之釋文云靡本又作縻同散也韓詩云共也孟同埤蒼作䌕云散也虞翻曰訟四之初震爲鳴離爲鶴鶴知夜半故鳴鶴在陰鄭彖二至五重離之象仲翔以離爲鶴是也五爲君爲父二四互震爲長子故曰其子和之矣好爵亦偕垂離言雀古通作爵二五所共故曰吾與爾靡之靡通作縻謂羈縻也

或鼓或罷或泣或歌

六三得敵或鼓或罷或泣或歌王注曰三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而閡敵故或鼓也四履正而承五非已所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履乎順不與物校退而不見害故或歌也不量其力進退无恒憊可知也顧案此以三四兩爻相對言之二四互震三五互艮震爲雷鼓也艮爲止罷也二至五成重離而伏坎坎爲泣而離爲歌也

乃應乎天也

彖傳曰中孚以利貞乃應乎天也顧案中孚自履來乾

變爲巽故曰應乎天

小過

飛鳥遺之音

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉虞翻曰晉上之三離爲飛鳥震爲音故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象妄矣顧案俗說以卦象爲飛鳥其義實然象傳曰有飛鳥之象焉卽指卦畫而言諸卦取象於卦畫者不獨此也如頤上艮下震張口之象故名頤頤中有物曰噬嗑則以離之下畫爲物在口中之象剝上艮下坤其六五曰貫魚

以宮人寵則以五陰相連爲貫魚之象也全易此類不可枚舉陰有餘而陽不足故可小事不可大事三四位四不當位故不宜上而宜下也

弗過防之　弗過遇之

王氏引之曰凡卦爻相應則相遇不相應則相失故不遇謂之過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣過不遇也不及亦不遇也皆彼此相失之謂也二與五相應五爻若爲陽爻則爲祖爲君今六五是陰爻則爲妣爲臣故曰過其祖遇其妣不及其君遇其臣也九三弗過遇防之防當也與也謂當上六也言不與相失而與相當故曰弗過防之剛柔異類而失中相當而成相當也

又曰從或戕之也九四弗過遇之謂過初六也不與相失而與相逢故曰弗過遇之也剛柔異類而失正相逢者未必相得故又曰往厲必戒也上六弗過遇過之處過之極一無所遇雖以可與相應者亦必相失故上六與九三若可剛柔相應而驕亢之勢已成終於不相遇而相失也故傳曰弗遇過之已亢也灝棻王說二爻極精餘未盡得其義凡剛柔相當則相應未有爲害者從或戕之非指上爻言往厲亦非指初爻言葢二與五兩陰不相應故曰過三與上四與初則皆陰陽相應故曰弗過但雖相應而未爲吉則以重剛居中故也三四重剛相疊三與上應而四間之四與初應而三亦間之

故其象如此兩爻皆重剛不中而四失位尤甚故三閑
但有危厲而四閑則或戕之也上與三亦相應而曰弗
過遇之者上爻爲陰陽合居之地故雖相應而相失耳

既濟

亨小利貞

既濟亨小利貞虞注小謂二也柔得中故亨小六爻得
位各正性命保合大和故利貞矣灝案虞翻王弼皆讀
亨小爲句非是周易義海撮要引胡瑗說及朱子本義
謂亨小當作小亨是也此與旅巽小亨同義本經通例
無以小字屬句下者不應此獨異且凡言利貞者皆二
五當位爲多獨遯云小利貞以陰浸長故也既濟剛柔

正而位當不得云小利貞則小字爲誤倒明矣至彖傳曰旣濟亨小者亨也朱子謂濟下疑脫小字則似非彖文傳言旣濟之亨乃小者亨也於上句省小字耳小亨謂二得中而當位也

曳其輪濡其尾

初九曳其輪濡其尾无咎宋衷曰離者兩陽一陰陰方陽圓輿輪之象也其一在坎中以火入水必敗故曰曳其輪也瀨案坎爲弓輪又爲狐見附逸象初在互坎下故曰曳其輪濡其尾然此非獨以互坎言也蓋未濟下卦坎初六曰濡其尾九二曰曳其輪反爲旣濟故其象同耳餘詳未濟

婦喪其茀

六二婦喪其茀勿逐七日得釋文云茀首飾也馬同干云馬髴也鄭云車蔽也子夏作髴荀作紱董作髢虞注髴髮謂鬒髮也一名婦人之首飾坎爲元雲故稱髴詩云鬒髮如雲㶊案虞謂坎爲元雲以二四互坎也然坎未變動无喪无得其象不符愚謂此字作茀爲正當從鄭訓車蔽蓋旣濟自屯來震變爲離震爲車說見附逸象茀者車後蔽也變離而失震故曰婦喪其茀旣濟再變爲革又變爲豐隔一卦六日至豐而震象復見故曰勿逐七日得也

繻有衣袽

六四繻有衣袽終日戒王氏引之曰虞本繻作襦釋文繻子夏作襦王廙同虞云乾爲衣故稱襦（今本作繻誤）袽敗衣也案說文襦㬎衣也㬎溫也衣讀衣敝緼袍之衣謂箸之也六四體坤爲布故稱襦處互體離之中畫離火見克於坎水有敗壞之象故稱袽衣敗壞之襦不足以禦寒譬之人事患至而無備則可危也故曰襦有衣袽終日戒象傳曰君子以思患而豫防之顧案王說是也唯云六四體坤爲布則襦以坎言而又謂離火見克於坎水是自亂其說矣愚謂既濟自屯來互坤爲布稱襦震變爲離而與坎斷續相間有敗裂之象故曰襦有衣袽耳又案說文云繻緇采色讀若易繻有衣絮又曰絮

敝絮也依許說則是衣袽繻而裝敝絮者也鄭本一作

衣絮見周禮羅氏注

東鄰殺牛

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福虞注泰五之二泰震爲東兌爲西坤爲牛震動五殺神故東鄰殺牛在坎爲害爲陰所乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也灝案虞說非也離爲日生於東坎爲月生於西卦上坎下離故有東西之象離爲牝牛牛爲戈兵故曰東鄰殺牛王注牛祭之盛者也禴祭之薄者也爾雅作夏祭曰礿郭注新菜可汋公羊桓八年傳夏曰礿何注麥始熟可汋故曰礿坎爲水以汋之也既濟二五皆得當位而陽

爲賁故東鄰殺牛不如西鄰之禴祭矣

未濟

濡其尾

初六濡其尾吝虞注應在四故濡其尾失位故吝獻案卦辭言小狐汔濟濡其尾无攸利則濡其尾者狐也坎爲水又爲狐初在下故濡其尾彖傳曰濡其尾无攸利不續終也案既濟言初吉終亂亂謂上爻濡首也兩卦相反則上轉爲初既濟反爲未濟而初爻濡尾而不濡首故曰不續終也兩卦相反其象多相涉故既濟初九曳其輪濡其尾而未濟初六濡其尾九二曳其輪既濟九三高宗伐鬼方未濟九四震用伐鬼方又既濟上六

未濟上九皆曰濡其首他如否初六泰初九皆曰拔茅茹以其彙損六五益六二皆曰或益之十朋之龜姤九三夬九四皆曰臀无膚升九二萃六二皆曰孚乃利用禴萃以反對言坎六四樽酒簋貳用缶離九三不鼓缶而歌則以旁通言蓋剛柔相錯亦反對耳凡取旁通之象者皆準此若泰否與既濟未濟反對兼旁通又兼兩象易則尤切矣又如中孚大過頤小過則本卦自爲反對故中孚上巽與下倒巽皆爲魚大過下巽與上倒巽皆爲枯楊小過以卦畫爲飛鳥之象故初上兩爻皆言飛鳥又頤六二六五皆曰拂經小過九三九四皆曰弗過則雖無所取象而亦以相對爲義也

通介堂經說卷八

徐灝學

周易八

繫辭傳上

剛柔相摩八卦相盪

是故剛柔相摩八卦相盪集解本作蕩虞注旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兑故剛柔相摩則八卦相盪也顥案虞訓摩爲薄是也而薄非旋轉之謂也其云乾二五摩坤坤二五摩乾則又非旋轉矣釋文云摩本又作磨京云相磑切也馬云摩切也樂記陰陽相摩天地相蕩卽本繫辭爲說鄭注摩猶

迫也蕩猶動也釋剛柔相摩謂陰陽交錯卽旁通也八卦相蕩謂往來變動卽反對也論語陽貨篇集解引孔注蕩無所適守也無所適守卽往來變動之義

易知則有親易從則有功

易知則有親易從則有功顯案明夫吉凶悔吝之道則識所依歸故曰易知則有親親猶近也得其去就故曰易從則有功從猶行也

三極之道也

六爻之動三極之道也陸績曰此三才極至之道也初四下極二五中極三上上極顯案陸說非也如此則但論其本爻而無所謂動也六爻之動謂卦爻反三四易

位二五易位初上易位此之謂三極故曰二與四三與五同功而異位也極中也謂也二五居內外之中三四居重卦之中初上當爻之謂處故皆曰極矣

震无咎者存乎悔

震无咎者存乎悔虞注震動也有不善未嘗不知之知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也釋文曰馬云震驚也鄭云懼也王肅韓云動也周云救也姚䆁虞說存乎悔之義是也惟訓震爲動未合馬鄭驚懼亦非惟周宏正訓震爲救近之震之言振也堯典震驚朕師史記作振驚朕眾振起也雜卦傳曰震起也震者振起之義拯濟之謂也

故君子之道鮮矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣釋文引師說云鮮盡也鄭作尟馬鄭王肅云少也顯案訓鮮爲少者非也韓康伯云君子體道以爲用仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣其說尤謬稱謂尟者微眇之義說見後妙萬物而劉言爲師說訓爲盡盡者極至之謂也

鼓萬物而不與聖人同憂

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉顯案仁顯爲人言陰陽之道善性之理顯示於人而藏於用鼓舞萬物而各使之成就也萬物不得其所聖人有憂之神道鼓舞萬物不言而化無爲而成故曰

不與聖人同憂疏曰聖人成務不能無心故有憂神
道鼓物寂然無情故無憂也是也

天下之賾　至賾而不可惡

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故
謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典
禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而
不可惡也言天下之至動而不可亂也正義曰賾謂幽
深難見聖人於天下至賾之理必重慎明之不可鄙賤
輕惡也灝案孔沖遠以幽深難見釋賾之字義此說易
家相傳之舊解故玉篇引易其說亦同蓋因探賾索隱
連文故爲此訓而不知賾非隱也其釋惡字尤望文爲

說幽深難見之理何以有可歸賤者而輕惡之邪釋文云賾仕革反九家作冊京作嘖云情也惡荀作亞李氏周易集解賾作嘖卽用京氏本說文有嘖無賾蓋相承易口爲臣从口从臣其義一也竊謂賾者齊也釋名云幘賾也下齊眉賾然也是賾有齊義說文女部亦有嫧齊也惡讀曰亞故荀本作亞亞者次也亞惡古字通說見說文箋亞賾而不可惡者絜齊而不可竄亂也賾有齊義故九家易作冊冊簡書也排比聯貫序次有定說見說文冊部故曰不可亞亞者次弟甲乙之之謂也釋名曰冊賾也以木作之上下賾然也比而觀之其義曉然傳曰道有變動故曰爻爻有等故曰物正與此相發明絜齊而不可竄亂所謂有等也所謂賾也京房訓嘖

爲情未得其義

大衍之數五十

大衍之數五十陸氏秉曰此脫文也當云大衍之數五十有五蓋天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十正五十有五而用四十有九者除六虛之位也古者卜筮先布六虛之位然後揲蓍而置六爻焉如京房馬季長鄭康成以至王弼不悟其爲脫文而妄爲之說謂所賴者五十殊無證據又曰不用而用以通之非數而數以之成此語尤誕且繫辭曰天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五豈不顯然哉又乾坤之策自始至終無非五十五數也見沈作喆寓簡顧案陸氏之說

最爲精卓夫所謂大衍者以天地之數衍之而爲筮也首句先言大衍之數下文云天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五即發明得數之本原然則五十有五本篇自有明文豈有無端去其五數之理且去之而五十之數又不適於用仍須減一而用四十九其所減之一數無以名之則強歸之太極以爲虛一不用而所以虛一之故竝無其理乃以潛龍勿用之一爻當之其說皆牽強支離不成法數（近儒惠定字張皋文之說皆然）然自京房馬融荀爽皆以五十立說則此句之脫誤自漢已然考鄭氏康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也是鄭氏明知五十五數

減其六而爲四十九其謂五行減五乃遷就大衍五十爲說耳唯董遇姚信云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九也最爲明覈然則四十九數由五十有五而減在漢時已有言之者徒以沿譌既久視爲固然遂莫之是正耳至減餘六數將爲何用未有確論胡氏瑗謂天數二十五地數三十陰不可過於陽故於地數去其六策乃強爲之說此於總數五十有五減其六安知所減者必爲地數而非天數乎竊謂古人制作皆有精義況卜筮之法先聖所立斷無貿然減而棄之之理然則減之必有道所減亦必有用可知也蓋四十有九者卜筮之神數也揲蓍以四爲法老

陽數九四之則三十六也少陰數八四之則三十二也少陽數七四之則二十八也老陰數六四之則二十四也綜計揲之所餘以合過揲之數必用四十有九乃得之故於五十五而減其六此自然之妙也揲蓍以三變而成一爻今人畫爻於版古無筆札之便卽以蓍爲識十有八變凡六爻故以所減之六策記之蓋橫列爲陽縱列爲陰若遇變爻則衺置之而以左右紛分陰陽古法雖不傳居然可知此卽後世錢卜重交單拆之所本也

神武而不殺者夫

其孰能與於此哉古人聰明睿知神武而不殺者乎虞

注曰在坎則聰在離則明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反覆不衰故而不殺者乎瀕案虞氏殺讀爲衰故以反覆不衰釋之釋文云馬鄭王肅干所戒反是讀如降殺之殺殺者差減之義故與衰通樂記志微噍殺之音作史記樂書殺作衰

兩儀生四象

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦虞注曰太極太一分爲天地故生兩儀也四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌當云乾二五之坤成坎震坤二五之乾成離兌此似有脫誤震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象孔穎達曰兩儀生四象者謂金木水火禀天地而有故云

兩儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之土爲八卦也灝案仲翔於六子棄巽艮非洽也孔氏雖爲之彌縫其闕而仍未安孔又曰兩儀生四象七八九六之謂也則得之矣七八九六卽宋儒所謂老陽少陽老陰少陰葢經本言四象不云四時也劉牧專以陰陽老少爲主是已

繫辭傳下

確然

夫乾確然示人易矣馬韓注竝云確剛貌也確說文作寉云高至也从隹上欲出冂引易曰夫乾寉然灝案此

與文言傳確乎其不可拔字義各别虞彼注云確剛貌是也而此注云陽在初弗用確然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也則與文言注相牽混矣確乎其不可拔指乾初爻潛龍勿用而言此非其義也葢傳寫譌仞隺爲確之省體故加石旁而仲翔不能辨耳馬韓亦同此誤葢此字之譌自漢時已然猶幸說文僅存可以考見葢隹上出冂高飛遠舉至爲迅疾因之凡事之易者曰隺然故曰隺然示人易矣虞氏讀易爲不易世之易尤謬

葢取諸離

作結繩爲而罟以田以魚葢取諸離虞注離爲目巽爲

繩目之重者唯罟故結繩爲罟坤二五之乾成離巽爲魚坤二稱田以罟取獸曰田故取諸離也灦案傳曰離麗也字又作罹物罹于罟故取諸離離爲雉互兌爲羊厚坎爲豕互巽爲魚皆田漁之物也

斲木爲耜揉木爲耒

斲木爲耜揉木爲耒釋文引京房云耜耒下耓也耒耜上句木也灦案耒耜本二物京氏誤合爲一漢儒多承其誤考工記曰匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之代廣尺深尺謂之畎是耜爲伐地起土之器甚明記又曰車人爲耒庛長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸堅地欲直庛柔地欲句庛直庛則利

推句庛則利發此則爲耜耜之用鄭司農云庛謂耒下歧案耒之初制蓋於其末爲歧頭後人易以鐵齒說文云梠臿也（梠即耜字）耒手耕曲木也蓋臿本耜類故以臿訓梠而耒則自爲一物不可强同後鄭云庛讀爲棘刺之刺刺耒下前曲接耜亦誤以耒下鐵齒爲耜蓋由耒耜連文遂相沿誤說文與考工記足以互證且繫辭明明分晰言之則其爲二物可知矣

蓋取諸益

耒耨之利以教天下蓋取諸益虞注否四之初也巽爲木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木故斲木爲耜艮爲小木手以橈之故揉木爲耒耒耜耔器也巽爲號令

乾爲天故以敎天下坤爲田巽爲股進退震足動耜艮手持耒進退田中耕之象也灝案耜爲伐地起土之器震木象之耒者手耕曲木也巽木象之餘不必多所取象也

蓋取諸噬嗑

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑虞注否五之初也離象正上故稱日中也震爲足艮爲徑路震又爲大塗否乾爲天坤爲民致天下民之象也坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也震升坎降交易而退各得其所噬嗑食也市井交易飲食之道故取諸此也灝案虞說似甚詳備而所以取象

爲市之故仍未顯恩謂初至五屯象二至上旅象行旅之地而有屯聚之物所謂致天下之民聚天下之貨也三四互易五上互易則成既濟定故曰交易而退各得其所

易窮則變變則通通則久

孔氏廣森曰六位窮而後變故八純卦八交卦各行至上而變又行至初而變復行至上而變三變之後變則復初每卦皆統三卦共成六十有四自乾變者曰夬曰大過曰姤自坤變者曰剝曰頤曰復自天地之交卦變者曰否萃隨无妄曰泰大畜蠱升自坎變者曰渙曰中孚曰節自離變者曰豐曰小過曰旅自水火之交卦變

者曰既濟家人漸蹇曰未濟解歸妹睽自震變者曰噬嗑曰晉曰豫自巽變者曰井曰需曰小畜自雷風相薄之卦變者曰恆鼎大有大壯曰益屯比觀自艮變者曰謙曰明夷曰賁自兌變者曰履曰訟曰困自山澤通氣之卦變者曰損臨師蒙曰咸遯同人革備矣顯案傳所謂窮則變變則通通則久者其義實在乎是蓋至上而變曰窮徹於上下曰通三變初復循環無窮則久矣序卦以反對及旁通為次即取此義蓋夬姤乾之變也剝復坤之變也兩卦正相反大過頤則取其相應而為旁通渙節坎之變也豐旅離之變也兩卦亦正相反而中孚小過則取其相應而為旁通之如震之噬嗑晉豫與

艮之賁明夷謙相反巽之井需小畜與兌之困訟履相反皆因其所變而取相對者以爲次其例並同附圖於後

乾 ䷀ 夬 ䷪ 乾上變 姤 ䷫ 姤下變 夬初變 大過 ䷛

坤 ䷁ 剝 ䷖ 坤上變 復 ䷗ 復下變 剝初變 頤 ䷚

坎 ䷜ 渙 ䷺ 坎上變 節 ䷻ 節下變 渙初變 中孚 ䷼

离 ䷝ 豐 ䷶ 离上變 旅 ䷷ 旅下變 豐初變 小過 ䷽

震 ䷲ 艮 ䷳ 噬嗑 ䷔ 震上變 賁 ䷕ 賁下變 晉 ䷢ 噬嗑初變 明夷 ䷣ 明夷初變 豫 ䷏ 晉上變 謙 ䷎ 艮下變

巽 兌

巽上變 [illegible]下變 否上變 井 困

井初變 [illegible]初變 泰初變 需 訟

需上變 [illegible]下變 [illegible]上變 小畜 履

否 泰

[illegible]下變 [illegible]上變 萃 升

[illegible]初變 家人初變 隨 蠱

[illegible]下變 漸上變 无妄 大畜

既濟 未濟

[illegible]下變 恆上變 家人 睽

[illegible]初變 鼎初變 漸 歸妹

[illegible]下變 大有上變 蹇 解

恆 咸

[illegible]下變 益上變 鼎 革

[illegible]初變 屯初變 大有 同人

[illegible]下變 比上變 大壯 遯

益 損

[illegible]下變 屯 蒙

[illegible]初變 比 師

[illegible]下變 觀 臨

蓋取諸隨

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨虞注否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬上故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上故服牛顯衆隨有出行之義故初九日出門交有功九四日有孚在道益內震爲馬互艮爲牛又外象厚坎亦爲馬內象重離亦爲牛而外互巽爲繩內互艮爲枘又外互艮而內亦伏巽反覆維繫之象引重致遠之事也虞以爲否上之初非是

蓋取諸小過

斷木爲杵闕地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

虞注晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以闕坤三故闕地爲臼艮止于下臼之象也震動而上杵之象也觀案此當以震仰盂爲臼而互巽爲杵葢小過自謙來坤變爲震故曰闕地爲臼巽木從互體取象故曰斷木爲杵不必泥杵上臼下之象傳言臼杵之利而不曰杵臼正慮有迂拘者也

葢取諸大壯

上古穴居而野處後世人人易之以宮室上棟下宇以待風雨葢取諸大壯虞注无妄兩象易也无妄乾在上故稱上古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路故穴居而野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝也

艮爲宮室變成大壯乾人入宮故易以宮室艮爲待巽爲風兌爲雨乾爲高巽爲長木反在上爲棟震陽動起爲上棟宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體故上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯者也凞案虞以艮爲穴居又爲宮室而乾爲野无妄之大壯則互艮不見自上古本有宮室後世聖人易之以野處矣豈其然乎竊謂乾者宮室之象也蓋屋宇下覆猶天宇之下垂而震木在上爲棟故曰上棟下宇也既有棟宇則蔽風雨不待言無須取象即如虞說以伏巽爲風互兌爲雨亦無不可

蓋取諸大過

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過虞注中孚上下易象也巽爲木爲入處兌爲口乾口人木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山丘巽木在裏棺藏山陵椁之象也故取諸大過灝棻虞說非是愚謂內卦巽爲木外卦倒巽亦木也倒巽即九家易所謂從外視之說見集解本重門擊柝下是二木相闔合之象兌爲金以斷木而合之此棺椁所以取諸大過也

蓋取諸夬

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬九家易曰古者无文字其有約誓之事

事大大其繩事小小其繩亦足以相治也夬本坤世下有伏坤書之象也上又見乾契之象也夬者決也契刻也大壯進而成夬金決竹木爲書契象故法夬而作書契矣顧案說文云夬分決也从又𠦍象決形徐鍇曰コ物也丨所以決之此夬之本義葢古者未有文字以前卽有運斤雕刻之事夬从又持丨以決物契刻卽其一端其後造字而刻之竹簡實緣於此故曰書契取諸夬矣夬古音讀若決故彖傳曰夬決也聲轉爲快

彖者材也

阮太傅曰繫辭傳彖者材也材卽裁字方言蠡分也蠡尙訓爲分則彖本訓分可知玉篇引說文彖豕走挩也

豕挩即分也材言用此彖辭說卦彖而分之也古音當讀若弛音近於材亦與蠡字音近說文彖㣇二字之注後人亂之今本彖豕走也當云㣇豕走挩也讀若弛彖乃通貫切豕也音近緣二字分別在多寡一畫之間顯案太傳說易彖之音是也說文㣇讀若弛至爲可據此先儒相傳最古之音劉瓛讀通貫切乃聲之轉耳戴氏六書故謂彖即㒸字直例切轉爲直椽切又又轉爲吐亂切其說似是顯謂彖即古豕字之異文其聲轉爲通貫切者亦猶牛之古音讀若疑轉爲昂求切也彖之言弛也解也故易傳用爲分解之義亦如用象爲想象之義不必訓爲走挩乃得分解義也从彖之字若喙若椽

若蠡之類皆與虒音相近若緣若掾若瑑之類則聲轉而與通貫切相近非有二字阮氏謂彖彖分別在多寡一畫葢有所未審此二字皆从彑从豕又同訓豕則本爲一字甚明不得以多寡一畫殊其音義今說文諸本彑部有彖式視切又有彖通貫切乃後人羼亂孫氏仿刻宋本於式視切之字作彖不誤其通貫切則作希與脩豪獸之希相複新安汪氏繫傳本不載通貫切之字較各本爲優而彖篆仍多一畫則亦誤葢俗儒習聞易之彖音讀通貫切於說文求之而不得遂妄加指易又不知六書省併之例以爲从彑从豕自當作彖遂致舛互如此六書省併如齋从示从齊省其二中畫羆从熊从罷省其中能字與此彖省中一畫同試

覲說文全書凡从彖之偏旁無論其聲近弛近緣皆書作彖而絕無多一畫者亦可渙然冰釋矣諸諧聲之字同一偏旁而音讀各異者不可枚舉學者勿疑可也

陽一君而二民

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也灝案陽奇陰偶一陰一陽以陽爲君是一君而二民若以陰爲君則二君而一民也

鮮不及矣

德薄而位尊知小而謀大力少而任重（正義本少作小誤今從石經正說詳錢氏養新錄王氏經義述聞）鮮不及矣（鮮集解本作尟）虞注尟少也及及于刑也灝案虞謂及爲及于刑增字以解經非也漢上

易傳曰鮮不及禍亦承虞說而變其辭此外諸家多不釋此句今案鮮當讀斯二字古聲近相通阮太傅曰書無逸惠鮮鰥寡立政知恤鮮哉詩蓼莪鮮民之生鮮皆當訓斯是也詳見揅經室集鮮不及言斯不及也德薄而位尊知小而謀大力少而任重斯有所不及也

天地絪縕

天地絪緼萬物化醇釋文本又作氤氳李鼎祚集解作壹壺㚃本於說文壹壺者醞釀鬱蒸之義聲轉爲抑鬱古以秬釀鬱草謂之鬱鬯即其義从壺者所以醞釀也餘詳說文箋

文言傳

脩辭立其誠

君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也案修辭之義王輔嗣畧而不言孔疏云辭謂文辭然此釋三爻終日乾乾夕惕之指則非謂文辭明矣苟爽云修辭謂終日乾乾立誠謂夕惕若厲亦但舉其文而不析其義竊謂修者修爲辭者言語修身謹言所謂立其誠也

六爻發揮

王氏引之曰乾文言六爻發揮旁通情也陸績注曰乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦其說非是六爻發揮猶言六位時成旁者溥也六爻發揮

於剛以溥通萬物之情也　謂變而通坤以成六十四卦
也虞仲翔乃於諸卦之爻皆以旁通取義遂令本卦之
爻不取象於本卦而取於所通之卦而陰陽相反之卦
爻皆雜糅而無辨矣灝案陸注固失其義王說亦未得
也六爻發揮實統全易之義文言於此發其凡耳說卦
傳曰觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻又繫辭
傳曰剛柔相推而生變化則其義也發揮於剛柔而生
爻因其剛柔以爲爻象也陰陽之理相爲倚伏陽或變
陰陰或變陽故曰剛柔相推而生變化變化之迹旁通
見焉所謂六爻發揮旁通情也文言特於乾卦發之者
蓋乾卦統全易秉剛健中正之德而旁通乎坤彖傳曰

乾道變化各正性命保合太和乃利貞卽六爻發揮之說也虞仲翔以旁通說易實非鑿空無據惟備例參差淆亂無淤斯爲繆耳不得因噎而廢食也

說卦傳

妙萬物而爲言者也

神也者妙萬物而爲言者也釋文妙王肅作眇灝案妙眇古字通漢書武帝詔朕以眇身袁良碑作朕以妙眇身揚雄傳下闚意眇指師古曰眇讀曰妙者盡也荀子王制篇仁眇天下義眇天下威眇天下楊倞注眇盡也言極盡萬物而爲言也凡事窮極又眇斯無微弗至故謂之精妙亦曰精微莊子齊物論曰夫子以爲孟浪之言而我以爲妙道之行也李頤曰孟浪猶較略也言子以爲粗略我以

爲微妙也

乾爲馬

乾爲馬震坎亦皆爲馬取陽爻行健也艮爲少陽之稚者故不爲馬而與離兑皆爲牛巽爲少陰之長故不爲牛亦不爲馬坤爲牝馬又爲子母牛

坤爲牛

坤爲牛而諸卦言牛者多取於艮如无妄六三或繫之牛大畜六四童牛之牿遯六二執之用黃牛之革其卦皆有艮或互艮蓋艮爲黔喙之屬也惟萃用大牲以坤爲牛然亦互艮也又離爲牝牛吉則離亦爲牛故革初九鞏用黃牛之革既濟九五東鄰殺牛旅上九喪牛于

易其卦皆有離旅下艮亦可爲牛而取離者在上爻也睽六三其牛掣虞注云牛角一低一仰故稱掣蓋互離爲牛而其上又互坎與離一上一下之象也

離爲雉

說文離之本義爲離黃因以爲凡飛鳥之象如明夷初九明夷于飛垂其翼旅上九鳥焚其巢其卦皆有離解上六公用射隼于高墉之上二四互離中孚九二鳴鶴在陰二至五亦重離也惟小過之飛鳥取象於卦體爲巽說卦專訓爲雉者蓋雉有文采於文明之象尤切也

乾爲金

金西方之行故乾坤與兌皆有金象說卦但言乾爲金

而不及坤兌然鼎六五金鉉利貞正以互兌爲金也坤金行而載物故爲釜蒙六三見金夫以上伏兌爲金伏而未顯故曰不有躬也

其於地也爲黑

坤爲地又曰其於地也爲黑崔憬曰坤十月卦極陰之色故其於色也爲黑矣灝案崔注地作色似長於今本地當爲黃而又爲黑者黃不待言也震爲大塗故爲元黃坤亦爲元黃故上六曰其色元黃也元者與乾相錯之色也

震爲馵足

震爲馵足虞注馬白後左足爲馵灝案此似非白後左

足之義也說文馵馬後左足白也从馬二其足讀若注又馽絆馬也从馬口其足春秋傳曰韓厥執馽前讀若輒此二篆形近易溷馵足當是絆馬之馽其引申之義爲行遲故屯六二屯如邅如乘馬班如子夏傳云相牽不進貌馬云難行不進之貌卽其證震爲馽足又爲作足其義相反而相成也

巽爲木

巽爲木而乾與震艮坎離皆有木象蓋震東方木之行也故爲蕃鮮蕃鮮若草木發生之始也又爲蒼筤竹爲萑葦萑葦竹類竹亦木類也又於稼爲反生宋衷曰陰在上陽在下故爲反生謂枲豆之類戴甲而生也段注說文

求家曰豆之生也所種之豆必爲兩瓣而戴於莖之頂故象其戴生之形巽位東南木盛之候也艮位東北物成之時也艮木得山石之氣故爲堅多節又爲果蓏成孰之象也坎中實爲堅多心離中虛爲科上槁艮震巽皆東方之行而木專屬之巽者長養茂盛之候也坎離亦爲木者水生木而木生火也以上皆取陽爻爲木唯離以陰爲科而仍取二陽在外包之也乾以純陽而圜故爲木果

科上槁

其於木也爲科上槁釋文云科空也虞作折又槁鄭作槀干作熇瀕案說文云厄科厄木節也五果切科之言窠也窠亦空也盎木上有節節中空謂之科厄科郎厄

之聲轉而異其文後又合科厄爲一名耳餘詳說文箋槁與
槀同枯也虞氏科作折亦未嘗不可通葢木之科厄必
當其曲折之處如人之郄骨然也然但云折上槀則是
謂折而枯槀者無以見其必爲木節矣作科者於義爲
長

雜卦傳

賁无色也

序卦傳曰賁者飾也而云无色者葢飾言其外此謂其
本質也故賁之諸爻多以白言家語好生篇曰在周易
山下有火謂之賁非正色之卦也夫質也白宜正白黑
宜正黑今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何

也質有餘不受飾故也以上家語是其義矣

蠱則飭也

蠱則飭也灝案左氏昭元年傳皿蟲爲蠱杜注器受蟲害者爲蠱蓋蟲蝕器敝故造字从蟲皿會意飭謂飭治之也

逸象附

卦爻取象有在說卦之外者先儒謂之逸象陸氏釋文載荀爽九家逸象三十有一惠氏易漢學列虞翻逸象三百三十有一而見於李鼎祚周易集解者尚不止此其實說卦多已兼而有之如九家云坤爲黃卽地之色也震爲鼓卽雷之象也虞云乾爲王君卽王也坤爲妣

母即妣也震爲兄長男即兄也艮爲弟少男即弟也艮爲廬爲居爲庭之類則門闕統之離爲刀爲斧之類則戈兵統之皆不煩覼縷惟其中乾爲衣坤爲邑坎爲狐巽爲魚之類爲說卦所未及存之亦足以備一義予故擇其言尤雅者錄之其有未協加之辨證附於說卦之後他如大人君子之稱福德祥善之類既非實義亦無定名概不泛及焉左氏占象亦有在說卦之外者如閔元年傳畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰震爲土車從馬杜注震爲車坤爲馬晉語亦曰震車也韋昭曰震爲動爲雷車亦動聲象雷此亦從說卦引伸之耳

乾爲龍爲衣

荀爽九家逸象乾爲龍見釋文灝案易之取象莫大於龍

說卦震爲龍釋文云虞干作駹震之爲駹所以異於乾爲龍也又乾爲衣坤爲裳虞同虞說見繫下注案繫辭下傳曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤此言黃帝取法天地覆幬之義以制衣裳故坤六五亦曰黃裳是乾爲衣坤爲裳也然歸妹之袂既濟之袽困之朱紱赤紱其卦皆無乾坤而取象于坎離蓋坎離各得乾坤之一體袂爲衣袖紱繫于裳皆非具體之衣袽則更爲敝壞之義故但取坎離爲象也

坤爲國爲邑爲郊爲野爲裳

荀氏九家易曰坤爲邑國見謙注釋文未載虞同見師上比注案師上六開國承家泰上六自邑告命謙上六利用行師征邑

國皆以坤爲國爲邑訟九二其邑人三百戶无眚六三邑人之災皆乾下伏坤也虞氏又以乾爲郊爲野見小畜同人注灝謂郊野之類明以地言當屬之坤坎坤之上六曰龍戰于野野卽郊也小過六五密雲不雨自我西郊蓋卦自謙來謙外爲坤故曰自我西郊也小畜卦辭亦曰密雲不雨自我西郊者乾下伏坤也同人辭曰同人于野其上九曰同人于郊亦以伏坤而言虞以乾爲郊野正由同人小畜而誤耳又坤爲衆說已見前

震爲諸侯爲宗廟爲城爲左爲車爲鼓

虞氏曰震爲諸侯見屯比注蓋震卦辭震驚百里諸侯之象也于寶曰般諸侯之制其地百里案孟子言周公封於

魯太公封於齊皆方百里不必以殷制言屯豫利建侯

並以震爲侯也虞又以艮爲宗廟見震彖注震彖傳曰出

可以守宗廟社稷以爲祭主也豫象傳曰先王以作樂

崇德殷薦之上帝以配祖考皆以震爲宗廟渙王假有

廟亦二四互震豫上震下坤五變則爲萃故萃亦曰王

假有廟五爲王在中假至也虞又以艮爲城見泰彖解注

上六公用射隼于高墉之上是震爲城墉卽城也同人

九四乘其墉亦二四伏震否上六城復于隍三五互震

也虞以屬之艮非是其注同人以巽爲墉亦非也荀氏

又曰陽稱左見師彖注師六四師左次明夷六二明夷于

左股九四入于左腹皆以震爲左震東方也虞又坤爲

車見小畜注案左氏閔元年傳辛廖曰震爲土車從馬杜注
震爲車晉語公子重耳筮返國得貞屯悔豫皆八司空
季子亦以震爲車此取象卦畫也僖十五年傳秦伯伐
晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗其卦遇蠱上艮倒震爲
車敗亦以卦畫取象賁初九舍車而徒大畜九二輿說
輹皆三五互震爲車小畜九三輿說輹則上巽伏震爲
車虞以屬之坤坤固爲大轝而此非其義也九家又震
爲鼓案豫作樂崇德卽以震雷象鼓說文云樂五聲八
音總名象鼓鞞是也中孚六三或鼓或罷亦以互震爲
鼓若離九三不鼓缶而歌則鼓謂擊耳九家又以震爲
筐見歸妹注虞又震爲簋見坎注案歸妹上九女承筐兌承震

也坎六四樽酒簋亦二四互震也然震爲竹則已包之矣

巽爲命令爲鼻爲臂爲茅爲魚爲牀

虞氏曰巽爲命令見訟注案巽象傳曰重巽以申命訟九四復卽命渝否九四有命无咎皆三五互巽師九二王三錫命則以二四伏巽也九家又以艮爲鼻惠棟注引管甯曰鼻者艮天中之山灝案說卦巽爲臭鼻知氣臭似當以巽爲鼻噬嗑六二噬膚滅鼻釋文引馬融云柔脃肥美曰膚此言噬肉而不知其臭也葢三變則互巽爲鼻今巽象不見故曰噬膚滅鼻也虞又曰坎爲臂見姤注案臂亦巽象而非坎說卦巽爲股股卽臂也姤九三

臀无膚其行次且以下巽爲臀姤反爲夬故夬之九四亦曰臀无膚矣虞又巽爲茅注見泰 案否初六拔茅茹以其彙三五互巽爲茅下二陰相連仍爲巽象故曰彙彙者樸屬叢生之名也否反爲泰故泰之初九亦曰拔茅茹矣虞又巽爲魚案姤九二包有魚井九二井谷射鮒俱下卦爲巽中孚豚魚以中爻二陰爲魚蠱上巽下兌兌反亦爲巽也虞又曰巽爲牀注見剝 案巽九二上九竝云巽在牀下皆以巽之半體爲牀象剝上與五亦半體巽其下四陰相承故皆曰剝牀至四爲剝膚故六五不復言牀而取象于貫魚也

坎爲雲爲雨爲夜爲鬼爲尸爲孤爲穴爲缶爲

酒爲矢爲桎梏爲法律爲哭泣

虞氏曰既濟上坎爲雲下坎爲雨（注見乾）案屯象傳雲雷屯解彖傳天地解而雷雨作是坎爲雲又爲雨也荀氏又以乾爲晝坤爲夜（見繫上晝夜之道注）案離爲日坎爲月則晝夜當屬離坎晝卽日之引申故虞氏但云坤爲夕爲夜（見乾夬注）不知乾九三之夕惕夬九二之莫夜有戎皆謂坎也（說見各本卦）虞又以坤爲鬼（見謙睽注）案睽上九載鬼一車謂三五互坎也既未濟鬼方亦以坎言坎位在北幽陰之地故稱鬼方太元水類爲鬼范望注云陰所聚也是也虞又曰坤爲尸（注見師）蓋以師外卦坤爲說但坤旣爲衆稱師不得又爲尸愚謂六三六五兩言輿尸皆謂坎耳

蓋坎爲鬼卽尸之所出也九家又坎艮皆爲狐虞亦以艮爲狐注見解　案未濟卦辭小狐汔濟濡其尾則坎爲狐是也解九二田獲三狐亦以坎言不得屬之艮也虞又艮爲穴居注見繫下上古穴居而野處　案需六四需于血出自穴上六入于穴皆以坎之上下爲出入之象小過六五公弋取彼在穴則以二至五成厚坎爲穴虞以屬之艮非也虞又坤爲缶注見比　案坎六四樽酒簋貳用缶蓋以上坎爲樽下坎爲缶坎反爲離故離九三亦曰不鼓缶而歌比初六有孚盈缶亦以坎爲缶虞以屬之坤非也荀氏又曰坎在需家爲酒食注見需　案需九五需于酒食坎六四樽酒簋未濟上九有孚于飲酒皆以坎爲酒也虞又

離爲矢于寶陸績同(見噬嗑解旅注)葢以離爲戈兵而言案解九二得黃矢謂下坎之中爻噬嗑九四得金矢亦在互坎之中當以坎爲矢旅六五射雉一矢亾葢上離爲雉離下伏坎爲矢剛爻變柔坎上不見故曰一矢亾也弓矢同物故繫辭兼言之說卦坎爲弓輪卽兼爲矢葢坎於木爲堅多心正合剛中之象也九家又坎爲桎梏虞云坎爲校(見噬嗑注)卽桎梏也案蒙初六用說桎梏謂下卦坎噬嗑初九屨校滅趾上九何校滅耳皆以互坎言也九家又曰坎爲法律(注見坎)書大傳曰丕天之大律鄭注云奉上之大法(見翻譯名義集九卷)爾雅釋言坎律銓也郭注曰易坎卦主法法律皆所以銓量輕重左氏宣十二年傳

疏引樊光曰坎卦水也水性平律亦平銓亦平也是坎爲法律故師初六曰師出以律又離六五出涕沱若荀注云六五陰柔退居於四出離爲坎故出涕沱若而下以順陰陽也案荀移易爻象以意爲之然以坎爲出涕則是也屯上六泣血漣如亦謂上坎是坎爲哭泣同人九五同人先號咷而後笑旅上九旅人先笑後號咷皆以坎爲號離爲笑也虞謂巽爲號咷見同人旅注失之遠

離爲笑爲言

虞氏曰震爲笑見同人萃注爲言見師注蓋以震笑言啞啞爲說也九家又以乾爲言案同人九五同人先號咷而後笑旅上九旅人先笑後號咷皆以坎爲號離爲笑萃初

六若號一握爲笑以上象厚坎爲號初爻則下成重離爲笑震之笑言啞啞亦取初至四爲重離也據兌爲口舌則言語當屬之兌夬困革需之言是也若明夷初九主人有言則用離訟初六小有言師六五利執言艮六五言有孚或互或伏或重皆離也左氏昭五年傳卜楚丘曰離爲火於人爲言是易家相傳之舊說矣

艮爲背爲陵爲獄

虞氏曰艮爲多節故稱背注見艮 案咸九五咸其脢虞云脢夾脊肉謂上伏艮也剝六四剝牀以膚亦以艮言虞云艮爲膚然背已包膚矣若姤九三之臀无膚以巽爲股而稱臀以其行次且而謂之无膚不必再取膚象至

睽六五噬嗑六二之噬膚則皆以食肉言說詳各本卦虞亦概用艮爲膚非也虞又艮爲陵震六二躋于九陵注云在艮山下故稱陵是也案坎彖傳曰地險山川丘陵也亦以互艮爲陵而其注同人九三升其高陵則又以旁通師而互震爲陵自亂其例不知同人之三乃以艮爻言陵也其實艮爲山本已兼陵不必別着因虞氏自誤而惠定宇又以震爲阪生爲陵阪釋之故特辨之耳虞又坎爲獄見噬嗑注蓋以坎上六係用徽纆寘于叢棘而云不知叢棘自取木多心之象耳案賁象傳君子以明庶政无敢折獄旅象傳君子以明愼用刑而不留獄似皆用艮爲獄賁反爲噬嗑故噬嗑卦辭曰利用獄旅反爲

豐故豐象傳曰君子以折獄致刑蓋艮爲止爲拘王弼本作狗誤正合牢獄之象虞以屬之坎非也

兌爲星爲右爲虎爲瓶甕

虞氏曰艮爲星斗早作豐案星斗非艮之象也豐六二豐其蔀日中見斗九三豐其沛日中見沬沬小星也此以三五互兌爲星斗之象史記天官書曰星者金之散氣也兌爲金故爲星虞以屬之艮非也虞又兌爲右亦見豐注案兌謂在西震左則兌右矣豐九三折其右肱三五互兌爲右也又九家以艮爲虎虞以坤爲虎見屯履注案履虎尾下卦兌當以兌爲虎革九五大人虎變亦上卦兌蓋兌爲白虎西方之宿也虞又以離爲瓶爲甕案井卦辭

羸其瓶九二曰甕敝漏其卦三五互離離爲瓶甕似矣
然甕敝漏繫之二爻則非外卦之象愚謂二四互兌而
下卦倒兌兌爲口瓶甕之象也羸其瓶謂互兌也甕敝
漏謂倒兌也